玉函山房輯佚書

玉函山房輯佚書目　　卷五十二

經編五經總類

五經通義一卷漢劉向撰案隋志五經通義八卷注梁九卷不著撰人姓名唐志有劉向五經雜義七卷又五經通義九卷今佚輯錄一卷攷後漢曹褒傳褒作通義十二篇演經雜論百二十篇隋唐志皆不著錄唐志題劉向必有所據姑依題之朱氏經義考以前漢無緯說因取諸書引通義載緯說者屬之曹褒餘皆屬之劉向固具特識然隋唐志不言曹褒未若依唐志並入劉向書爲有據也歷城馬國翰竹吾甫

五經通義

漢 劉向 撰

日中有三足烏歐陽詢藝文類聚卷一

月中有兔與蟾蠩何月陰也蟾蠩陽也而與兔並明陰係於陽也同上徐堅初學記卷一太平御覽卷四陶宗儀說郛輯五經通義以此爲

第三節

冬至所以寢兵鼓商旅不行君不親政事以冬至陽氣萌生陰陽交精始成萬物氣微在下不可動泄王者承天理物故率先天下靜而不擾也夏至陰氣始

動而未達故寢兵鼓不設政事所以助微氣之養也

易曰先王以至日閉關后不省方以此助之典杜佑通典卷七十八引無易曰以下藝文類聚卷三引冬至陽氣萌至不可動泄又引夏至至以此助之所以乃微氣之養也作所以助陰氣也虞世南北堂書鈔卷一百五十六引云陰始動而未達故寢兵鼓不設政事所以助微陽之氣也初學記卷四引上三句太平御覽卷二十八引上三句爲一節又引冬至陽氣至萌至不援也爲一節卷二十三引夏至至養也爲一節說郛據之採爲第四節第五節第六節

寒暑和合以成歲也故易日月運行一寒一暑乾道成男坤道成文此堂書鈔卷十百五十六

冬至陽動於下推陰而上之故大寒於上夏至陰動於下推陽而上之故大熱於上故易云日月運行一寒一暑日在牽牛則寒在東井則暑牽牛外宿遠人故寒東井在內宿近人故溫也藝文類聚卷五　太平御覽卷三十四　北堂書鈔卷一百五十六引云夏至陰動於下陽動於上故太熱又引日在牽牛則寒句　說郛第七節

天所以有雷霆風雨霜雪霧露何欲以成歲潤萬物因以見災異也太平御覽卷二

震與霆皆霹靂也藝文類聚卷二　初學記卷一　太平御覽卷十三

電謂之雷光也初學記卷一

陰陽散爲風風氣無根也文選宋玉風賦李善注說郛第八節

八風者八卦之風氣八風以時至則陰陽變化之道

成萬物得以時育生之後漢書黃瓊傳章懷太子注

立春條風至則赦小罪出稽留春分明庶風至則正

封疆修田疇立夏淸明風至則出幣帛禮諸侯夏至

景風至則辦大將封有功立秋涼風至則報土功祀

四郊秋分閶闔風至則解懸垂琴瑟不張立冬不周

風至則修宮室完邊城冬至廣莫風至則誅有罪斷

大刑初學記卷一引不周風至則修宮室完邊城莫風至則誅有罪斷大刑案此出易緯通卦驗

餘六風缺據易緯補

春洩氣爲雨寒凝爲雪文選謝惠連雪賦注引作五經通訓·說郛第十節

和氣津夜凝爲露露從地出藝文類聚卷九十八太平御覽卷十二庋

藝文類聚卷十一暮露字注引云和氣津凝爲露

霧從地出北堂書鈔卷一百五十一

寒氣凝以爲霜霜從地升也初學記卷一北堂書鈔卷一百五十二太平御覽卷十四〇說郛第九節

王者所以祭天地何王者父事天母事地故以子道

也祭日以丁與辛何丁者反覆丁寧也辛者自克辛也藝文類聚卷三十八太平御覽卷五百二十七

王者十歲七祭天地仲春后妃郊禖亦祭天地也北堂書鈔卷九十

天神之六者曰昊天上帝即耀魄寶也其佐曰五帝東方蒼帝靈威仰南方赤帝赤熛怒西方白帝白招拒北方黑帝叶光紀中央黃帝含樞紐牲幣及玉各依方色初學記卷一太平御覽卷二引並無牲幣以下八字後漢書明帝紀引有下二句脫束方南方西方北方中央十字又黃帝句在白帝上

王者所以因郊祭日月星辰風伯雨師山川何以爲其有功于民故祭之也皆天地之明神從官也緣天地之意亦欲及之故歲二祭之禮日出于南門外禮月四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外禮風伯雨師于東門外禮各郎其位也以示明之其祭之奈何乎日祭日者懸祭月者毀祭風者明祭雨者布祭山川者沉各象其貌也太平御覽卷五百二十九

鄒衍大言天事謂之談天太平御覽卷二癸淑事類賦卷一

易姓而致太平必封泰山禪梁父荷天命以爲王使

理羣生告太平於王報羣神之功史記封禪書張守節正義

泰山一名岱宗言王者受命易姓報功告成必於岱宗也東方萬物始交代之處宗長也言爲羣嶽之長初學記卷五太平御覽卷三十九

泰山五岳之長羣神之宗故獨封泰山告平於天報神功也北堂書鈔卷九十一

靈星爲立尸故曰絲衣其紑載弁俅俅傳言王者祭靈星公尸所服衣也今案鳧鷖詩每云公尸操得天子諸侯祭社稷尸也今祀靈星言公尸未詳所出通典

卷四十四

祭地與天同服 通典卷四十九

王者所以三年一祫五年一禘何三年一閏天道小備故三年一祫祫皆取未遷廟主合食太祖廟中五歲再閏天道大備故五歲一禘禘者諦也取已遷廟主合食太祖廟中 太平御覽卷五百二十八

諸侯會天子則以方明爲主覲禮云方明木也其形四方六面上元下黃東青南赤西白北黑方明者上下四方神明之象也 太平御覽卷五三十一

五十二卷七

天子藉田千畝孟冬啓蟄既郊之後率公卿大夫而親耕焉所以先百姓而致孝敬 藝文類聚卷三十九

藉田中爲千畝報功也 太平御覽卷五百三十二

文家右社稷左宗廟何文家據地而王地道長久得事宗廟以有社稷故右之也質家左社稷右宗廟社皆有壇者飾也 同上

天子太社王社諸侯國社侯社制度奈何曰社皆有垣無屋樹其中以木有木者土主生萬物萬物莫善於木故樹木也 後魏書劉芳傳 北史劉芳傳 册府元龜卷五百八十引作土上生萬

物

靈臺以望氣明堂以布政辟雍以養老教學三者不同隋書牛宏傳

天子立辟雍者何所以行禮樂宣德化教導天下之人使爲士君子養三老五更與諸侯行禮之處也同上

泮水者泮之言半也天子曰辟雍謂以土雍水外員如辟故曰辟雍義取四方來觀者平均也泮宮水雍其半蓋東西門以南通水北無水也通典卷五十三

諸侯不得觀四方故缺東以南半天子之學故曰頖

宮類者半也 藝文類聚卷三十八初學記卷十三引多末句

三王教化之宮總名爲學夏爲校校之言教也殷爲庠周爲序周家人兼用之故鄉爲庠里爲序家爲塾 太平御覽卷五百三十五又卷五百三十四引上四句藝文類聚卷三十八葉延珪海錄碎事卷十九並引首二句

八音者金石絲竹匏土革木也金爲鐘石爲磬絲爲絃竹爲管匏爲笙土爲塤皮爲鼓木爲柷敔 初學記卷十五

功成作樂治定制禮所以禁奢侈滌邪志適中和也 同上

樂者所以象德表功因事之宜同上

樂貴和而尚質北堂書鈔卷一百五

五帝三皇樂所以不同何樂以象德有優劣故不同同上

受命而王者有六樂焉以大一樂天以咸池樂地以肆夏樂人以大夏樂四時以大濩樂五行神明以大武樂六律各象其性分而爲之制以樂其先祖藝文類聚卷四十一太平御覽卷五百六十五初學記卷十五引首句有有字據補無以大一至六律六句性字下脫分字

黃帝樂所以爲咸池者何咸皆池施也黃帝時道皆施於民　初學記卷十五　五十二卷九

聞宮聲無不溫雅而和之

聞徵聲無不善養而好施者也

鄭衛之音使人淫逸也　並同上

鄭國有溱洧之水男女聚會謳歌相感今鄭詩二十一篇說婦人者十九故鄭聲淫也　同上三句作第一節說郛載上

歌之言[illegible]也以厚志意故發聲而歌長言　初學記卷十五

歌舞同處耶異耶歌者敍德舞者敍功君子尚德下

功故歌在堂舞在庭歌以養形歌者有聲舞者有形何言歌在堂也以燕禮曰升歌鹿鳴以是知之何以言舞在庭也援神契曰合忻之樂舞於堂四夷之樂陳於戶以是明之太平御覽卷五百六十五

東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也通典卷一百四十五太平御覽卷五百七十四又卷五百六十七初學記卷十五並引東夷兩句作助時之生助時之養

四夷之樂明德澤廣被四表也東夷之樂曰侏離南

五十二卷十

夷之樂曰任西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東方所謂株離者何陽氣始通萬物之屬離地而生故謂之侏離南方所以謂任者何陽氣盛用事萬物懷任故謂之任西方所以謂之禁者何西方陰氣用事禁止萬物不得長大故謂之禁北方所以謂之昧者何北方陰氣盛用事萬物晴昧不見故謂之昧四夷之樂何以作之於廟戶於戶藝文類聚卷四十一太平御覽卷五百六十七初學記卷十五引首二句

王者之樂有先後者各尚其德也以文得之先文樂

衣繡衣持羽毛而舞以武得之先武舞持朱干玉戚而舞朱干玉戚所以增威武也戚斧干楯也玉取其德下取其仁明當尚德行仁以斷斬也藝文類聚卷四十一北堂書鈔卷一百七通典卷一百四十五太平御覽卷五百七十四並引此節互參校定

漢出德洽作樂名予後漢書明帝紀注

鐘秋分之音也初學記卷十六鐘者秋分之氣萬物至秋而成至冬而藏堅成不滅絕莫如金故金爲鐘相繼不絕也北堂書鈔卷一百八

簫編竹爲之長尺有五寸初學記卷十六

五十二卷十一

玉有五德溫潤而澤有似於智銳而不害有似於仁抑而不撓有似於義有瑕於內必見於外有似於信垂之如墜有似於禮初學記卷二十七　太平御覽卷八百五　說郛第二節

弁高五寸前後玉飾詩云琀弁如星隋書禮儀志　太平御覽卷六百八十六引上二句

三王之後不考功有誅無絶後漢書百官志劉昭注

崩薨從何王以來乎曰從周何以言之尚書曰放勳乃殂落舜曰陟方乃死武王既王是以知武王以前未稱崩薨也至成王太平乃制崩薨之義尚書曰翌

日乙丑成王崩太平御覽卷五百四十六

凡奔喪近者先聞先還遠者後聞後還諸侯未葬嗣子聞天子崩不奔喪王者制禮緣人心而爲之節文孝子之恩不忍去柲柩故不使奔也通典卷八十

春秋說題辭曰大夫曰卒精耀終也卒之爲言絕於邦也士曰不祿不祿爲言俑名章也通典卷八十三

號者亦所以表功德號令天下也通典卷一百四

謚者死後之稱累生時之行而謚之生有善行死有善謚所以勸善戒惡也謚之言列陳列其所行身雖

死名常存故謂謚也藝文類聚卷四十通典引作謚之言列陳列所行善行有善

謚惡行有惡謚以爲勸戒也

顓頊者顓猶專頊猶愉幼少而王以致太平常自愉

眾約自小之意故兩字爲謚通典卷一百四

帝堯帝舜先號後謚也帝者德盛與天同號謚雖美

終不過天也故其次道之

問曰天子有天下大號諸侯第有國大號乎答曰天

子居無上之位下無所屈故立大號以勸勉子孫諸

侯有爵祿之賞削絀之義鈇鉞之誅故無所有國之

號也

大臣吉服之南郊告天還素服稱天而謚之

婦人以隨從爲義夫貴於朝婦貴於室故得蒙夫之謚或曰文王之妃曰文母宋恭公妻恭姬是也

夫人無爵故無謚或曰夫人有謚夫人一國之母修閨門之內則下以化之故設謚章其善惡公羊曰葬宋恭姬稱其謚賢之也卿大夫妻命婦也無謚者以賤也妾無謚亦以卑賤無所能與猶士卑小不得謚也上並同

周桓王時蔡侯卒謚桓侯有德則善謚無德則惡謚

故同也同上晉書禮志引云有德則善謚無德則惡謚故雖君臣可同

天子冢樹松諸侯冢樹柏大夫冢樹欒士冢樹槐庶人以楊柳

五經要義一卷雷氏撰雷氏不詳何人隋志五卷梁十七卷雷氏撰唐志亦五卷序次劉向五經通義下余蕭客古經解鉤沈遂以屬之劉向非也今其書佚採輯二十餘節說禘祫與彤管皆詳晰有古致盡承漢人遺說也歷城馬國翰竹吾甫

五經要義

雷氏 撰

終南山長安南山也一名太一（徐堅初學記卷五）太一一名終南山在扶風武功縣（文選張平子西京賦李善注 太平御覽卷三十八引無一名終南山五字）

王者受命創始建國立都必居中土所以總天地之和據陰陽之正均統四方以旁制萬國者也（初學記卷二十四 太平御覽卷一百五十六 宋敏求長安志卷二）

社必樹之以木周禮司徒職曰班社而樹之各以土

地所生尚書逸篇曰太社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社惟槐後魏書劉芳傳

今人謂社神爲公社位上公非地祇也虞世南北堂書鈔卷八十七

先農立壇於田所祠之其制度如社之壇杜佑通典卷四十六

天子藉田千畝以供上帝之粢盛當孟冬啓蟄既郊之後身率公卿大夫而親耕焉所以先百姓而致孝敬也藉蹈也言親自蹈履于田而耕之後漢書顯宗紀章懷太子注引無當孟冬以下十九字 初學記卷十三引無所以先百姓以下 文選潘安仁藉田賦李善

注引云天子藉田千畝所以先百姓而致孝敬也

太廟經爲太室 歐陽詢藝文類聚卷三十八初學記卷十三引無經字

木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二寸諸侯長尺皆刻謚於背 藝文類聚卷三十八 初學記卷十三 太平御覽卷五百三

十一

主者神象也凡虞主用桑桑猶喪也喪禮取其名練主用栗栗者敬也祭禮取其恭 太平御覽卷五百三十一

將行者有祖道一曰祀行言祭祀道路之神以祈也 後漢書注引作祖道者行祭爲道路祈也初學記卷三十四 太平御覽卷一百五十六引此三句據正

周禮大馭掌王玉路以祀及祀軷注云祀軷者封土象山於路側以芻棘柏爲神主祭之以車轢軷而去喻無險難後漢書吳祐傳注

契母簡狄以元鳥至之日祀於高禖而生契高禖者蓋先王所以祈子孫之祀也元鳥感陽而至集人棟宇有孳乳之祥故重其至日因以用事太平御覽卷五百二十九

高禖先王子孫之祀也高承事物紀原卷二引

夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡總謂之臘劉峻世說新語注

冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子

重之以爲禮之始矣孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又曰不莊以涖之則人不敬此人君草冠之義也王敎之本不可以童子之道理焉通典卷五十六政和五禮新儀卷十一引至始矣

太古之時未有布帛食獸而衣其皮先知蔽前而未知蔽後北堂書鈔卷一百二十八

韠者舜之所制也裳前之蔽也同上

諸侯黼裘以誓田雜羔狐爲黼文也初學記卷二十六

古者蓍裘於內而以緇衣覆之乃加以朝服會之時

五十二卷十七

袒其朝服見裘裏覆衣謂之裼裼之言露可見之辭所以示美呈好而爲飾加以朝服謂之襲袒謂之裼大裘不覆反本取其質也同上太平御覽卷六百九十四

笏所以記事防忽忘隋書禮儀志笏者臣見于君以書思對命北堂書鈔卷一百二十八

古者后夫人必有女史彤管之法后妃羣妾以禮御于君所女史書其日授以環以示進退之法生子月娠則以金環退之當御者則以銀環進之著于左手既御著于右手左著陽也以當就男故著左手右手

陰也既御而復故此女史之箴也太平御覽卷一百三十五又一百四十五引作以進退之無示字法字箴作職藝文類聚卷十五引無末句

昏闇也旦明也日入後漏三刻為昏日出前漏三刻為明文選陸佐公新刻漏銘注

周禮鐘磬皆編縣之二八十六而在一簴謂之堵磬一堵謂之肆春秋傳曰歌鐘二肆此之謂也藝文類聚卷四

十一

磬立秋之樂也初學記卷十六太平御覽卷二十五又卷五百七十六

鼓所以檢樂為群音之長也北堂書鈔卷一百八太平御覽卷五百八十

篪以竹爲之六孔有底北堂書鈔卷一百十一

國君及元帥戎車將在中央當鼓御者左右勇力之士執戈在後太平御覽卷三百五十一

六藝論一卷後漢鄭元撰案漢書藝文志六藝謂易書詩禮樂春秋六經也其書論次六經故稱六藝隋唐志並以一卷著錄今佚從諸疏及北堂書鈔御覽路史等書輯得二十餘節多用緯候說宋儒以是詬議而敘述經學源流則非唐以後人所能望其項背也禮正義引方叔機法一則附著本節下云歷城馬國翰竹吾甫

六藝論

漢 鄭元 撰

六藝者圖所生也（春秋公羊傳徐彥疏）

河圖洛書皆天神言語所以教告王者也（詩大雅文王序孔穎達正義）

易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇初起（孔穎達禮記正義序羅泌路史前記五羅苹注）遂皇之後歷六紀九十一代至伏犧始作十二言之教以厚君臣之別（禮記正義序引無末句羅泌路史後紀一羅苹注引云作十言之教）

以厚君臣之別據補又禮記曲禮上正義引云燧人至伏犧一百八十七代與上所引不同柔路史注漢上易亦引作十言之教以爲乾坤震巽坎離艮兌消息孔氏作十二言二字當衍以出經疏姑依錄之別錄漢上易所引於後

方叔機注六紀者九頭紀五龍紀攝提紀合洛紀連通紀序命紀凡六紀也九十一代者九頭一五龍五提攝七十二合洛三連通六序命四凡九十一代也禮記正義序

虙羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易朱震漢上易傳卷八

孔子求書得黃帝元孫帝魁之書迄秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以爲世法百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中候王應麟玉海卷三十七引鄭元論

若堯知命在舜舜知命在禹猶求於羣臣舉於側陋上下交讓務在服人孔子曰人可使由之不可使知之此之謂也書堯典正義

詩者弦歌諷諭之聲也虞世南北堂書鈔卷十太平御覽卷六百八

自書契之興朴略尚質而稱不爲諂目諫不爲謗君臣之接如朋友然在於懇誠而已斯道稍衰姦僞以

生上下相犯及其制禮尊君卑臣君道剛嚴臣道柔順於是箴諫者希情志不通故作詩以誦其美而譏其過 詩譜序疏

唐虞始道其初至周分爲六詩 詩毛詩國風孔穎達正義

河間獻王好學其博士毛公善說詩獻王號之曰毛詩未有若今傳訓章句 同上

注詩宗毛爲主毛義若隱略則更表明如有不同即下己意使可識別也 正義

春秋緯演孔圖云詩會五際六情氾歷樞云午亥之

際爲革命卯酉之際爲改正辰在天門出入候聽卯
天保也酉祈父也午采芑也亥大明也然則亥爲革
命一際也亥又爲天門出入候聽二際也卯爲陰陽
交際三際也午爲陽謝陰興四際也酉爲陰盛陽微
五際也其六情者則春秋之喜怒哀樂好惡是也詭同

上

文王創業至魯僖間商頌不在數矣孔子删詩時錄
此五章豈無意哉商邑翼翼四方之極我有嘉客亦
不夷懌豈能忘哉景山商墳墓之所在也商邑之大

豈無賢材哉松柏丸丸在於斲而遷之方斲而敬承之以用之爾松柏小材有梃而整布衆楹大材有閑而靜別既各得施則寢成而孔安矣拱成羣材而任以成國則人君高拱仰成矣是綢繆牖戸之義也路史後紀下羅苹注

禮者序尊卑之制崇敬讓之節也北堂書鈔卷九十五太平御覽卷六百八引作崇讓合敬也

漢興始於魯淹中得古禮五十七篇其十七篇與今儀禮同其餘四十篇藏在祕府謂之逸禮其投壺禮

亦此類也禮記奔喪正義

漢興高堂生得禮十七篇禮記奔喪正義後得孔子壁中古文禮凡五十六篇一作五十七篇其十七篇與高堂生所傳同而字多異其十七篇外則逸禮是也禮記序正義又奔喪正義

章俊卿山堂考索續集卷八引云漢興高堂生得禮十七篇後孔子壁中得古文禮五十七篇其十七篇與前同而字多異　案此與前是一節文而正義兩引文句互異茲並錄之

周官壁中所得六篇禮記序正義

案漢書藝文志儒林傳云傳禮者十三家唯高堂生及五傳弟子戴德戴聖名在也　又案儒林傳云漢興

高堂生傳禮十七篇而魯徐生善爲容孝文時徐生以容爲禮官大夫瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人事蕭奮以授戴德戴聖禮記序正義

今禮行於世者戴德戴聖之學也戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則此禮記是也同上

春秋者國史所記人君動作之事也也字據御覽補左史所記爲春秋右史所記爲尚書公羊傳徐彥疏太平御覽卷六百八引云春秋者古史所記之制動作之事也

治公羊者胡毋生董仲舒董仲舒弟子嬴公嬴公弟子眭孟眭孟弟子莊彭祖及顏安樂安樂弟子陰豐劉向王彥公羊傳序疏

左氏善於禮公羊善於讖穀梁善於經春秋穀梁傳序楊士勛疏

孔子以六藝題目不同指意殊別恐道離散後世莫知根源故作孝經以總會之孝經序邢昺疏元又爲之注唐會要卷七十七引鄭元六藝論叙孝經云

五經然否論一卷晉譙周撰周有論語注已著錄此編附唐志皆五卷今佚穀梁傳疏引一節通典引二十餘節內有明標五經然否論者三節參以後漢補志注劉恕通鑑外紀所引並同又引譙周禮祭集志二節繐服圖集圖各一節說祭禮喪服似是論之篇目餘只標蜀譙周或譙周省文也合輯一帙以明言書名者列前其標集志集圖及止稱名者附後周勸蜀主降魏入晉爲應仕其人誠有可議而經說長於禮服宜陳壽以潛識內斂稱之也歷城馬國翰竹吾

甫

五經然否論

晉 譙周 撰

古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也杜佑通典卷五十六劉恕通鑑外紀卷三引上六句反作還

國不可久無儲貳故天子諸侯十五而冠十五而娶娶必先冠以夫婦之道王教之本不可以童子之道

治之禮十五而成童以次成人欲人君早有繼體故因以爲節書稱成王十五年而冠著在金縢周禮媒氏曰令男三十而娶女二十而嫁內則云女子十五而笄說曰許嫁也是故男自二十以及三十女自十五以及二十皆得以嫁娶先是則速後是則晚凡人嫁娶或以賢淑或以方類豈但年數而已若必差十年乃爲夫婦是廢賢淑方類苟比年數而已禮何爲然哉則三十而娶二十而嫁說嫁娶之限蓋不得復過此爾故舜年三十無室書稱曰鰥周禮云女子年

二十未有嫁者仲春之月奔者不禁奔者不待禮聘因媒請嫁而已矣春秋穀梁傳文十二年范甯集解　詩周召南摽有梅孔穎達正義引范故男自二十五句

漢初或云三老答天子拜遭王莽之亂法度殘缺漢中興定儀禮羣臣欲令三老答拜城門校尉董鈞駁曰養三老所以教事父之道也若答拜是使天子答子拜也詔從鈞儀譙周論之曰禮尸服上服猶以非親之故答子拜士見異國君亦答拜是皆不得視猶子也通典卷六十七　後漢書禮儀志劉昭注

五十二卷二十七

喪服小記庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也此但別庶子而下言不繼祖者謂庶子身不繼禰故其長子爲不繼祖合而言之也 通典卷八十八 案此上諸所引並明標五經然否論

論

禮祭集志

四時祭各於其廟室中神位奧西牆下東鄉諸侯廟木主在尸之南爲在尸上也東牆以南爲上 通典卷四十八

引劉熙周禮祭集志

天子之廟始祖及高曾祖考皆月朔加薦以象平生

朔食也謂之月祭二祧之廟時祭無月祭也凡五穀新熟珍物新成天子以薦宗廟禮未薦不敢食新孝敬之道也其月朔薦及臘薦薦新皆奠無尸故祧廟皆一朔之間謂畢 通典卷四十九引蜀譙周禮祭集志又卷五十二引作譙周禮志自天子至無月祭無字上有時祭二字據補

緦服圖

童子不緦成人小功親以上皆服本親之緦童子不杖不廬不絻不麻當室者絻麻十四已下不堪麻則不 通典卷八十一引譙周緦服圖

、集圖

喪服齊縗三年條曰慈母如母父在爲慈母則條不見今文載所說慈於賤妾父在齊縗期慈於賤妾父在大功九月故叉鄭氏說此主大夫士之妾子父命爲母子者也大夫之妾子以父命在爲母大功士之妾子爲母期矣其大夫降爵一等士無爵降例也父卒皆伸按經大夫之妾子父在爲其母大功不別貴賤自非祖嫡大夫以爵降一等故妾之子從父例母一等爲大夫妾雖有貴者不得體君何得不爲爵降

凡此之類今文說不如古也通典卷九十四引譙周集圖

天子諸侯爲外父小功諸侯嫡子爲母妻及外祖父母皆如國人舊說外祖父母母族之正統妻之父母亦妻族之正統也母妻與己尊同母妻所不敢降亦不降通典卷八十一

庶子之爲殤者祔祠於祖廟庶子其其牲物而宗子主其禮士庶人之庶子雖成子而無後亦祔祠於祖其主之如祭殤殤及無後者祔祠於祖廟皆異日別祭於其處耳天子諸侯之庶子無子不得祔祠於其

廟當從其庶祖昭穆同也通典卷五十二引譙周案此下皆通典引譙周不著皆名篇目統附於後

國君爲卿大夫皮弁錫縗以居佗事出亦如之其弔則皆錫縗布弁而絰三月復吉其弔士則服弁絰疑縗亦往則服出則不公及大夫弔衆妾如君弔佗國卿大夫皮弁錫縗不絰君使人弔襚主人迎于寢門外見使者不哭先入門右北面弔者入升自西階東面主人前至中庭弔者致君命士人哭拜稽顙成踊弔者出立主人拜送于門外君使襚者左執領右執

奠致命訖入室衣尸乃出代皆如弔既斂之後不求尸委于尸東席上凡主人出送因拜賓所來者拜訖皆即位西階下東面哭踊訖反室大夫弔服以錫縗用緦麻布而夾理之曰錫士弔服以疑縗用錫布爲衣而素裳擬於吉也其冠各以其縗歸其家猶弔服弁絰以居其以代事出則脱絰三月既葬服吉五代兄弟相爲亦然凡大夫弔其臣異者主人不迎于門外主君入即位堂下西面主人北面衆主人南而通典

卷八
十三

為父始死去冠及羔裘大帶其笄纚革帶皆如故衣
而深衣扱上衽徒跣拊心號咷而無常聲哭踊無數
始死者至小斂大功以上皆在室丈夫在尸牀東西
面婦人夾牀東面雖諸父兄姑姊不踰姑姊皆次其
後餘衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面諸侯之喪
唯主人主婦坐其餘皆立卿大夫亦在室外命婦戶
外北面有司庶士堂下北面大夫之喪主人主婦及
有命夫命婦者皆坐無者皆立室老亦立室老之妻
戶外北面衆臣堂下北面士之喪父兄子姓婦人皆

坐他皆如前父爲長子不徒跣不歠粥凡父兄雖往哭不於子弟之宮設哀次也女子之未嫁爲父始卒去彩飾之屬笄纚及帶如故衣布深衣不扱上衽不徒跣吉白麻屨無絇拊心哭泣無數不袒其踊不絕地父卒爲母始死去元冠厂襲衣後因其笄纚而加素冠其餘與爲父同通典卷八十四

遷祖之奠升自西階如初及日載于車下奠設于西方乃陳遣物於庭訖徹奠以巾席俟于西方乃祖車旋向外離於載處爲行始也布席乃奠如初通典卷八十六

爲父至葬服絰散垂如少幼時反哭於廟升自西階虞祭於寢杖不入室通典卷八十七

繼母嫁猶服周以親母可知故無絰也通典卷八十九

凡外親正服皆緦加者不過小功今異父兄弟父没母嫁所生者皆相報服通典卷九十一

父母既没兄弟異居又或改娶則姊妹有初異室者矣若不本夫爲論唯取同室而已則親姊妹與堂姊妹不應有殊絰殊其服以夫之親疎者是本夫與爲倫也婦人於夫之昆弟本有大功之倫從服其姊有

小功之倫於夫從父昆弟有小功之倫從服其婦有緦麻之倫也夫以遠之而不服故婦從無服而服之然則初而異室猶自以其倫服通典卷九十二

大夫之子父在降旁親亦如大夫從父厭也大夫庶子爲妻父母無服爲其母妻大功父沒皆如國人通典卷九十三

諸侯夫人亦隨其君降旁親無服爲其族亦降旁親非諸侯自周以下無服爲其父母及祖如國人又大天命婦爲其旁親以大夫尊降又降一等其爲父後

者不以嫁降但以尊降一等同上

諸侯降旁親旁親若爲諸侯若女子嫁於諸侯者服如國人諸侯嗣子爲母妻及外祖父母妻父母皆如國人嗣子雖無正爵與君爲體其誓於天子則下其成人一等未誓次小國君其妻君爲之主故嗣子之所爲服服如國人舊說外祖父母母族正統也妻之父母妻族正統也母妻與己尊同其所不降亦不降也故嗣子亦不降妻之父母諸侯夫人爲其父母祖如國人大夫命婦爲其昆弟爲父後者大宗則服如

國人也 通典卷九十三

父卒母嫁非父所絕爲之服周可也 通典卷九十四

爰不得有繼母名慈母也但慈已無父命者不過小功也 同上

其母沒自服其母之黨則繼母之黨無服出母之子爲繼母之黨服則爲其母之黨無服也 通典卷九十五

禮哭于門內之右 明爲變位也後日之哭旣朝奠其殯卒事出改服即位如初亦三日五哭也 通典卷九十七

大夫受采邑有家臣邑又別與鄉遂之事其下

屬皆上相屬其吏非臣也秦漢無復采邑之家臣郡縣吏權假斬縗代至則除之通典卷九十九

爲師如本有服降而無服者其爲師少長所成就者雖服除心喪皆三年通典卷一百一

聖證論一卷魏王肅撰晉馬昭駮孔晁答張融評魏志王肅傳謂肅善賈馬之學而不好鄭氏集聖證論以譏短元孫叔然授學鄭元之門人駮而釋之新唐書元行沖傳云子雍規元數十百件守鄭學者時有中郎馬昭上書以爲肅謬詔王學之輩占答以聞又遣博士張融案經論詰融等召集分別推處理之是非具聖證論行沖傳稱王學之輩以諸引馬昭張融多參孔晁說蓋於王則晁固王學輩之首選也隋志十二卷唐志十一卷今佚採輯四十餘條依經編次

爲卷張融嚴定鄭王之臧否稱鄭注泉深廣博兩漢
四百餘年未有偉於元者然二郊之際殊天之祀此
元誤也其如皇天祖所自出之帝亦元慮之失也可
謂此編之定評已歷城馬國翰竹吾甫

聖證論

魏　王肅　撰

晉　馬昭　駮

孔晁　答

張融　評

尚書禋于六宗鄭元以六宗言禋與祭天同名則六者皆是天之神祇謂星辰司中司命風師雨師

王肅曰家語四時也寒暑也日也月也水旱也爲六宗禮記祭法孔穎達正義引聖證論王肅六宗之說用家語之文

孔晁曰乾坤之子爲六宗 禮記祭法正義 魏明帝問王肅六宗竟幾對曰坎爲水離爲火震爲雷巽爲風艮爲山兌爲澤乾坤六子也 虞世南北堂書鈔卷九十

詩干旄良馬五之箋云五之者亦謂五見之也

王肅曰古者一轅之車駕三馬則五轡其大夫皆一轅車夏后氏駕兩謂之麗殷人益一謂之驂周人又益一謂之駟本從一驂而來亦謂之驂經言驂則三馬之名 詩鄘風干旄正義

孔晁曰作者歷言三代之法 上同

詩鴟鴞箋云成王不知其意而多罪其屬黨興者喻此諸臣乃世臣之子孫其祖父以勤勞有此官位土地今若誅殺之無絕其位奪其土地

王肅曰案經傳內外周公之黨具存成王無所誅殺横造此言其非一也設有所誅不救其無罪之死而請其官位土地緩其大而爭其細其非二也設已有誅不得云無罪其非三也詩豳風鴟鴞正義

馬昭云公黨已誅請之無及故但言請子孫土地

同上

伐柯九罭與鴟鴞同作東山之作在豳風之後當於鴟鴞之下次伐柯九罭破斧東山然後終以狼跋今皆顛倒不次

張融詳白簡札誤編或者次詩不以作之先後詩豳譜正義

詩六月宣王北伐也鄭云獨遣吉甫王不自行

王肅曰宣王親伐玁狁詩小雅六月正義

王基曰六月使吉甫采芑命方叔江漢命召公雖常武宣王親自征伐案詩正義引王肅下孔晁上有此節足王基毛詩駮文並

學之徒引以難王申鄭故孔晁答及常武據補

孔晁曰王親自征耳言六月王親行常武王不親行故常武曰王命卿士南仲大祖大師皇父非王親征也又曰王奮厥武王旅嘽嘽皆統於王師也又王曰遲歸將士稱王命而歸耳非親征也詩小雅六月正義

詩小雅車舝篇以慰我心箋云我得見女之新昏如是則以慰除我心之憂也

王肅曰毛爲怨恨之義韓詩以慍我心慍恚也

馬昭張融曰本或作慰安也是馬融義陸德明釋文引王肅申毛王恚也下連本或三句云馬昭張融論之詳矣則此爲二家語

詩采綠云五日爲期六日不詹箋云婦人過於時乃怨曠五日六月者五月之日六月之日期至五月而歸今六月猶不至

王肅曰五日一御大夫以下之制詩小雅采綠正義

孔晁曰傳以行役過時刺怨曠也故先序家人之情而以行役者六日不至爲過期之喻非止六日同上

詞皇矣侵阮徂共箋云阮也徂也共也三國犯周而

文王伐之

王肅曰無阮徂共三國詩大雅皇矣正義

孔晁曰周有阮徂共三國見於何書

張融評曰晁豈能具數此時諸侯而責徂共非國

也魯詩之義以阮䢵共皆為國名是則出於舊說

非鄭之創造書傳七年年說一事故其言不及阮

徂共耳書傳亦無玁狁采薇傳玁狁之難復文王

不伐之乎鄭之所言非無深趣皇甫謐勤於考據

亦擬而用之上同

詩生民箋云祀郊禖之時時有大神之迹姜嫄履之足不能滿履其拇指之處心體歆歆然其左右所止住如有人道感己者也於是遂有身而肅戒不復御後則生子而養名之曰棄

王肅曰馬融曰帝嚳有四妃上妃姜嫄生后稷次妃簡狄生契次妃陳鋒生帝堯次妃娵訾生帝摯摯最長次堯次契下妃三人皆已生子上妃姜嫄未有子故禋祀求子上帝大安其祭祀而與之子任身之月

帝嚳崩摯即位而崩帝堯即位帝嚳崩後十月而后
稷生蓋遺腹子也雖爲天所安然寡居而生子爲衆
所疑不可申說姜嫄知后稷之神奇必不可害故欲
棄之以著其神因以自明堯亦知其然故聽姜嫄棄
之肅以融言爲然詩大雅生民正義

馬昭曰稷奇見於既棄之後未棄之前用何知焉
張融評曰稷契年稚於堯堯不與嚳並處帝位則
稷契焉得爲嚳子乎若使稷契必嚳子如史記是
堯之兄弟也堯有賢弟七十不用須舜舉之此不

然明矣詩之雅頌姜嫄履迹而生爲周始祖有娀以元鳥生商而契爲元王卽如毛傳史記之說嚳爲稷契之父帝嚳聖父姜嫄正妃配合生子人之常道則詩何故但歎其母不美其父而云赫赫姜嫄其德不回上帝是依是生后稷周魯何殊特立姜嫄之廟乎同上

詩卷阿伴奐而游矣箋云伴奐自縱弛之意也王肅曰周道廣大而有文章故君子得以樂易而來游優游而休息詩大雅卷阿正義

孔晁曰孔孔子曰奐乎其有文章伴乎其無涯涘一入戒無逆一人勸使縱弛事相反戾乃天之與地何其疏賁而妄爭訟也同上

詩長發大禘也箋云郊祭天也

王肅曰大禘爲殷祭謂禘於宗廟非祭天也詩商頌元鳥正義

馬昭曰長發大禘者宋爲殷後郊祭以契配不郊冥者異於先王故其詩詠契之德宋無圜丘之祀唯以郊爲大祭且欲別之於夏禘故云大禘同上

周禮天官玉府凡王之獻鄭注古者致物於人尊之則曰獻

王肅曰家語曰吾聞之君取於臣曰取與於臣曰賜臣取於君曰取與於君謂之獻周禮天官玉府賈公彥疏

馬昭等難曰禮記曰尸飲五王洗玉爵獻卿況諸侯之有二王之後何得不云獻也同上

古者媒氏令男三十而娶女二十而嫁凡娶判妻入子者皆書之中春之月令會男女於是時也奔者不禁若無故而不用令者罰之司男女之無夫家者而

昏之鄭注曰二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而倚數焉書之者以別未成昏禮者鄭司農云入子者謂嫁女者也元謂言入子者容媵姪娣不聘之者中春陰陽交以成昏禮順天時也奔者不禁順天時權許之也無故謂無喪禍之變也有喪禍者娶得用非中春之月雜記曰己雖小功既卒哭可以冠子娶妻司猶察也無夫家謂男女之鰥寡者

王肅曰周官云令男三十而娶女二十而嫁謂男女之限嫁娶不得過此也三十之男二十之女不待禮

而行之所奔者不禁娶何三十之限前賢有言丈夫二十不敢不有室女子十五不敢不有其家家語魯哀公問於孔子男子十六精通女子十四而化是則可以生民矣聞禮男三十而有室女二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不過是男子二十而冠有為人父之端女子十五許嫁有適人之道於此以往則自昏矣然則三十之男二十之女中春之月者所謂言其極法耳周禮地官媒氏疏

譙昭曰禮記本命曰中古三十而娶女二十而嫁

合於中節大古男五十而有室女二十而嫁尙書大傳曰孔子曰男三十而娶女二十而嫁通於織紝紡績之事黼黻文章之美不若是則上無以孝於舅姑而下無以事夫養子穀梁傳曰男子二十而冠冠而丈夫三十而娶尹更始云男三十而娶女十五許嫁笄二十而嫁曲禮三十日壯有室盧氏曰三十盛壯可以娶女內則三十而有室始理男事女子十五笄二十而嫁有故則二十三而嫁經有夫婦賈疏作婦據通典正之長殤舊說三十而娶而有

夫姊之長殤何關盛衰一説關異厥溺而殤之盧氏以為衰世之禮也同上杜佑通典卷五十九

張融評曰從鄭及諸家説又春秋外傳越王句踐蕃育人民以速報吳故男二十而娶女子十七而嫁如是足明禮男不二十娶女不十七嫁可知也

王肅曰吾幼為鄭學之時為謬言尋其義乃知古人可以於冬北堂書鈔初學記御覽引並作秋冬自馬氏以來乃因周官而有二月詩東門之楊其葉牂牂毛傳曰男女失時不逮秋冬也儀禮昏禮曰凡行事必用昏昕鄭元注

曰用昕使也用昏壻也謹案還使元纁吉禮必用昕使親迎乃用昏時〔徐堅初學記引婚娶古人皆以秋冬毛詩曰東門之楊至不逮秋冬下有也字及旣禮云云據補〕三星參也十月而見東方時可以嫁娶又云時尙暇務須合昏姻萬物閉藏於冬而用生育之時娶妻入室長養之母亦不失也孫卿曰霜降逆女冰泮殺止詩曰將子無怒秋以爲期韓詩傳亦曰古者霜降逆女冰泮殺止士如歸妻迨冰未泮爲此驗也而元云旣使之來歸於己謂請期時來歸之言非請期之名也或曰親迎用昏而曰旭日始曰何

用哉詩以鳴鴈之時納采以昏時而親迎而周官中春令會男女之無夫家者於是時奔者不禁則昏姻之期非此日也孔子家語曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農業起詩東門之楊正義引亦作農業今家語本作農桑通典引同昏禮殺於此又曰冬合男女春頒爵位周禮疏作春班時位據家語正皆謂順三字據通典補也周禮地官媒氏疏通典卷五十九引云鄭元議嫁娶必以仲春之月王肅以爲秋冬嫁娶之時也仲春期盡之時矣孫卿云霜降逆女冰泮殺止孔子家語云羣生閉藏于陰而育之始故聖人因時以合偶男女天數霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起昏禮殺於此焉又曰冬合男女春頒爵位也北堂書鈔卷八十四引嫁娶古人皆以秋冬初學記卷十四太

平御覽卷五百四十一引同初學記下有毛詩至用昏時御覽下有詩曰至不逝秋冬也

馬昭難肅曰周禮仲春令會男女殷頌天命元鳥降而生商月令仲春元鳥至之日以大牢祀于高禖天子親往元鳥孚通典作孚乳之月以爲嫁娶之候天子重之而祀焉通典卷五十九引此節在前周禮疏引在熠燿其羽下以大牢天子親往八字及天子句皆據疏補

孔晁答曰周官云凡娶判妻入室皆書之此謂霜降之後冰泮之時正以禮婚者也汝言仲春令會男女奔者不禁此婚期盡不待備禮元鳥至祀高

禖求男之祥非嫁娶之候周禮疏昭又難曰周禮疏脫此句通典有之詩曰有女懷春吉士誘之春日遲遲女心傷悲嘒彼小星三五在東周禮疏無此二句通典有之綢繆束楚三星在隅我行其野蔽芾其樗倉庚于飛熠燿其羽凡此皆與仲春嫁娶爲候者也周禮疏其羽下有詩殷頌至而祀焉前疑錯簡據通典移正通典末句作凡此皆與於仲春嫁娶之候

晁曰有女懷春毛曰春不暇待秋通典無毛曰七字謂女無禮過時故思周禮疏無謂女八字春日遲遲女心傷悲謂

蠶事始起女心悲矣通典無女心句感事而悲作女心悲矣嗟彼小星喻妾侍從夫周禮疏無嗟彼二句薇蔽其樣行遇惡人通典作行遇惡人熠燿其羽喻嫁娶之盛飾之通典無之字三星在隅孟冬之月參見東方舉正昏以刺時通典無三星四句皆非仲春嫁娶之候元據期盡之教以為正昏則奔者不禁過於是月通典卷五十九周禮媒氏疏引至昏以刺時昭又曰夏小正二月冠子嫁女娶妻之時蕭窮無經引秋以為期此乃淫奔之時矣周禮引夏小正二句下按秋以為期此淫奔之詩不言昭曰通典引昭又曰蕭窮無經云知上二句亦昭語據補

張融評曰夏小正曰二月綏多士女交昏於仲春周禮疏引此三句下接易泰卦云云通典引易泰以下爲張融之語夏小正三句與馬昭語複亦融評語也推補易泰卦六五帝乙歸妹通典無帝乙句以祉元吉鄭之說通典作舊說六五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉通典引作爲物生育嫁娶大吉也據周禮疏補易之咸卦柔上剛下二氣感應以相與皆說男下女召南草蟲之詩夫人待禮隨從在塗見采蕨者以詩自興又云士如歸妻迨冰未泮舊說云士如歸妻我尚及冰未

泮柄定其篇義云嫁娶以春陽氣始生萬物嫁娶亦爲生類故管子時令云春以令男女（易之咸以下通典無之據周禮疏補）融按春秋魯送夫人嫁女四時通用無譏文然則孔子制素王之法以遺後世男女以及時盛年爲得不限以日月家語限以冬不附於春秋之正經如是則非孔子之言嫁娶也（通典引云春秋魯迎夫人四時通用家語限以冬不符春秋非孔子言也據周禮義疏補）三代嫁娶以仲春爲期蒜之言且婚姻而合德天地配合陰陽會通之數合於春女樂與公子同歸之志符於南山採

薇之歌協於我行薇芾之歎同於行露厭浥之節騐於夏小正綏多士女之制不殊咸泰之卦暢於周禮仲春之令矣周禮疏無三代嫁娶至令矣約義爲以仲春者在詩易夏小正之文一句據通典校補且仲春爲有譏之言秋冬春三時嫁娶何自違也家語冬合男女窮天數之語詩易禮傳所載咸泰歸妹之卦國風行露綢繆有女懷春倉庚于飛熠燿其羽春日遲遲樂與公子同歸之歌小雅我行其野蔽芾其樗之歎此春娶之證也禮諸侯越國娶女仲春及冰未散請期乃足容往

反也秋如期往淫奔之女不能待年故設秋迎之
期摽有梅之詩殷紂驕亂娶失其盛時之年習亂
思治故戒文王能使男女得及其時陳晉乘周禮
爲國亂悲傷故刺昏姻不及仲春元說云嫁娶以
仲春既有羣證故孔晁云有女懷春毛曰春不暇
待秋春日遲遲女心傷悲謂蠶事欲起感事而悲
蔽芾其樗喻遇惡夫熠燿其羽喻嫁娶之盛飾三
星在隅孟冬之月參見東方舉正昏以刺時此雖
用毛義求若鄭云用仲春爲正禮爲當也周禮媒氏疏

通典卷五十九引
無自仲春以下

儀禮云中月而禫鄭元云以中月爲間月

王肅曰中月月爲月中通典卷八十七

宗鄭者曰祥之日鼓素琴孔子彈琴笙歌乃省哀樂非正樂也正樂者八音並奏使工爲之也

宗王者曰按禮記云三年之喪再周二十五月而畢又檀弓云祥而縞是月禫徙月樂又魯人有朝祥而暮歌者子路笑之夫子曰踰月則其善也又夫子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌又

祥之日鼓素琴以此證無二十七月之禫也

鄭學之徒曰不云二十五月六月七月之中無存

省之衆也但論非是禫後復吉所作正樂耳故鄭

注喪服四制祥之日鼓素琴云爾以存樂也君子

三年不爲樂樂必崩三年不爲禮禮必壞故祥日

而存之非有心取適而作樂三年之喪君子居之

若駟之過隙故雖以存省之時猶不能成樂是以

孔子既祥五日彈琴而不成聲禮記所云二十五

月而畢者論喪之大事畢也謂除衰絰與堊室耳

除衰未盡故服素縞麻衣著未吉之服伯叔無禫十三月而除爲母妻有禫則十五月而畢爲君無禫二十五月而畢爲父長子有禫二十七月而畢明所云喪以閏斷者禫不在周中也禮記二十五畢者則禫不在祥月此特爲亞喪加之以禫非論其正祥除之義也三年之喪二十五月而畢者論其正二十七月而禫者明其加

王學之徒難曰若二十五月大祥二十七月而禫二十八月作樂則二十五月二十六月二十七月

三月之中不得作樂者何得禮記云祥之日鼓素琴孔子旣祥五日彈琴十日成笙歌又喪大記云禫而內無哭者樂作矣故也孟獻子禫懸而不樂此皆禫月樂之義豈合二十八月然始樂乎

鄭學之徒嫌祥禫同月卜用遠日無中月之義者祥禫之祭雖用遠日若卜遠日不吉則卜近日若卜近日得吉便有中月之義也所以知卜筮不得吉得用近日者以吉祭之時卜近不吉得卜遠日故禮記云旬之內曰近某日旬之外曰遠某日特

牲饋食云近日不吉則筮遠日若吉事得用遠則凶事得用近故有中月之義也禮記作樂之文或在禫月或在異月者正以祥禫之祭或在月中或在月末故也此喪大記禫而內無哭者樂作矣故孟獻子禫懸而不樂之類皆是也祥之日鼓琴特是樂之義非禫後之樂也 並同上按此節當是張融評

檀弓孔子少孤不知其父之墓鄭注曰孔子之父鄹叔紇與顏氏之女徵在野合而生孔子徵在恥焉不告

王肅曰聖人而不知其死之與生生不求養死不
存祭斯不然矣通典卷一百三

張融評曰孔子既得合葬於防言既得明未葬時
未知墓處也雖神由之言亦孔子不知其墓若微
在見娉則當言墓以告孔子何得不知其墓同上

死而不弔者畏厭溺鄭注曰人或時以爲非罪攻己
不能有以說之死之者孔子畏於匡

王肅曰孔子畏匡德能自全也設使聖人卒離不幸
可得不痛悼而罪之乎非徒賢者設有罪愚人亦不

得哀傷之也通典卷八十三

檀弓公叔木有同母異父之昆弟死問於子游子游曰其大功乎鄭曰疑所服也親者屬大功是

王肅曰禮稱親者血屬謂出母之身不謂出母之子服也若出母之子服大功則出母之父母服應更重何以為出母之父母無服謂同母異父兄弟服大功者謂繼父服齊衰其子降一等故服大功禮記檀弓上正義

孔子家語曰邾人有同母異父之昆弟死將為之服因顏亥而問禮於孔子子曰繼父同居者則異父昆

弟從爲之服不同居者繼父猶且不服況其子乎通典

卷九十一

馬昭曰異父昆弟恩繫於母不於繼父繼父絕族者也母同生故爲親者屬雖不同居猶相爲服王肅以爲從於繼父而服又言同居乃失之遠矣子游狄儀或言齊縗或言大功趨於輕重不疑於有無也家語之言固所未信子游古之習禮從之不亦可乎通志卷九十一正義引作異父昆弟恩繫於母不繫於父肅以爲從繼父而服非也

張融評曰繼父同居有子正服齊衰三月乃爲其子大功非服之差元說是也禮義正與己同母故服大功而謝云從繼父而降豈人情哉通典卷九十一

王制天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七鄭曰此周制七者太祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無大祖禹與二昭二穆而已又注祭法云天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中

王肅曰周之文武受命之王通典引作主不遷之廟權禮

所施非常廟之數（通典無此二句）三宗宗其德而存其廟亦（通典作並）不以爲數（通典數上有常字）凡七廟者皆（通典無皆字）不稱周室下及文武而曰天子諸侯是同天子諸侯之名制也（禮正義無下及二十字據通典補）禮器曰有以多爲貴者天子七廟（通典無此三句）孫卿子曰（禮正義無子字據通典補）有天下者事七世（通典作廟）有一國者事五代所以積厚者流澤廣積薄者流澤狹也（禮正義無有一國以下二十二字據通典補）又云自上以下降殺以兩今使天子諸侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別禮名位不同禮亦異數況其君臣乎

通典無又云至此祭法云遠廟曰祧親盡之上猶存二廟也文武不遷者祭法不得云去祧爲壇又曰遷主所藏曰祧先公遷主藏后稷之廟先王遷主藏文武之廟是爲二祧享嘗乃止是后稷月祭文武則嘗非意也禮正義無祭法云至遠也據通典補又祭法云通典作祭法又曰王下祭殤五嫡子嫡孫此爲下祭五代來孫禮正義無嫡子六字作下及五世來孫則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉通典作則無親之孫也而上祭何不及無親之廟乎穀梁傳云天子七廟諸侯五家語云子羔問尊卑立廟制孔子云禮天子立七

廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠祖爲祧有二祧焉又儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧違經正文鄭又云先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟使有三祧何得祭法云二祧禮記王制正義通典卷四十七引無穀梁已下

馬昭曰按通典無按字喪服小記王者立四廟王制曰天子七廟是則立廟之正以爲親限不過四也親盡爲限不過四也親盡之外有大功德可祖宗者也有其人則七無其人則少禮記正義引無王制曰至則少據通典補

禮緯稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六正義云引禮緯案正義前節引此文

補據夏無太祖宗禹而已則五廟通典作故夏氏無大祖則五殷人祖契而宗湯則六廟通典無廟字周尊后稷宗文王武王則七廟通典作周與后稷文武則七自夏及周少不減五多不過七通典無此二句禮器云周旅酬六尸一人通典無一人二字發爵則周七尸七廟明矣通典作則七廟矣今使文武不在七數既不同祭人不享嘗豈禮也哉故漢侍中盧植說文云二祧謂文武曾子問當七廟無

虛主禮器天子七廟堂七尺王制七廟盧植云皆據周言也穀梁傳天子七廟尹更始說天子七廟據周也漢書韋元成四十八人議皆云周以后稷始封文武受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟禮正義盧言文武不得稱遠廟不得爲二祧者凡別遠近以親爲限親內爲近親外爲遠文武適在親外當毀故言遠廟自非文武親外無不毀者通典卷四十七○按禮正義通典並引此及土節互有詳略同異參校補正

孔晁曰夫無功德則以親遠爲名文武以尊重爲

祖宗廟何取遠近故后稷雖極遠以爲太祖不爲遠也通典卷四十七

張融評曰謹按周禮守祧職奄八人女祧每廟二人自太祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄廟用一人適盡若除文武則奄少二人曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言爲本穀梁說及小記爲枝葉韋元成石渠論白虎通爲證驗七廟斥言

元說爲長禮記王制正義

天子特礿祫禘祫嘗祫烝鄭曰周改夏祭曰礿以禘爲殷祭也魯禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘於羣廟自爾以後五年而再殷祭

王肅曰賈逵說吉禘于莊公禘者遞也審遞昭穆遷主遞位孫居王父之處禘於大廟逆禮其昭尸穆尸其祝辭總稱孝子孝孫則是父子並列逆禮又云皆合升於其祖所以劉歆賈逵鄭衆馬融等皆以爲然禮記王制正義引王肅論

鄭元云天子祭圜丘曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一祫五年一禘祫則合羣廟毀廟之主於太祖廟合而祭之禘則增及百官配食者審諦而祭之天子先禘祫而後時祭諸侯先時祭而後禘祫魯禮三年喪畢而祫明年而禘圜丘宗廟大祭俱稱禘祭有兩禘明也後魏書禮志孝文太和十三年詔引鄭元解禘　通典卷五十引無天子先禘二句

王肅曰天子諸侯皆禘於宗廟非祭天之祭郊祀后稷不稱禘宗廟稱禘禘祫一名也合而祭之故稱祫審禘之故稱禘非兩祭之名三年一祫五年一禘總

而互舉之故稱五年再殷祭不言一禘一祫斷可知矣同上引王肅解禘祫

月令孟夏之月行賞封諸侯鄭元曰祭統曰古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也今此行賞可也而封諸侯則違於古封諸侯出土地之事於時未可似失之

王肅曰孟夏之月天子行賞封諸侯慶賜無不欣悅故左傳賞以春夏是也通典卷七十一

張融評曰按洛誥成王命周公後封伯禽以周之

正易屯卦云宜建侯據二經周人封諸侯不以秋

冬也上同

禮運其居人也曰義鄭元曰義當為儀字之誤也下

之則為教令居人身為義孝經說曰義由人出

王肅曰下云穫而弗食食而弗肥字宜曰養家語曰

其居人曰養禮記禮運正義

馬昭曰云人之道曰仁與義又此云禮義者人之

大端下每云義故知義當為義也

張融評曰謹案亦從鄭說云下之則為教令居人

身爲義者鄭爲此注欲明改義爲義之意言法天
地山川下教於民者則爲教令法夫地山川於在
人身之中者則爲議非是不得爲義也並同上
禮器或素或青夏造殷因鄭元曰素尚白黑尚青者
也言所尚雖與禮則相因耳
王肅曰夏同堯皆尚其紫色舜土德王尚白而尚青
者土以生爲功東方生物之始故尚青土既尚青水
則辟之青而用白也故殷是水德而尚白禮記禮器正義
郊特牲天子大社鄭云大社王爲羣姓所立又說曰

社爲五土總神稷爲原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之

王肅難鄭曰禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也禮記郊特牲正義

馬昭等曰天體無形故須云定位地有形不須云定位故唯云列地利

肅又難鄭曰祭天牛角繭栗而用特牲祭社用牛角尺而用大牢又祭天地大裘而冕祭社稷絺冕又唯

天子令庶民祭社社若地神豈庶民得祭乎

爲鄭學者通之曰以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服著大裘天地至尊天子至貴天子祭社是地之別體有功於人報其載養之功故用大牢降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也

肅又難鄭曰召誥用牲于郊牛二明后稷配天故知二牲也又曰社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人

爲鄭學者通之曰是后稷與天尊卑旣别不敢同
天社句龍是上公之神社是地祇之别尊卑不甚
懸絶故云配同牲也
䟽又難鄭曰后稷配天孝經有配天明文后稷不稱
天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土故祀
以爲社不云配以社明知社卽句龍也
爲鄭學者通之曰后稷非能與同功唯尊祖配之
故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以爲社
而得稱祀也

疏又難曰春秋說伐鼓于社責上公不云責地祇明社是上公也又月令命民社鄭注云社后土也孝經注云社后土也鄭記云社后土則句龍也是鄭自相違反

爲鄭學者通之曰伐鼓責上公者以日食臣侵君之象故以責上公言之句龍爲后土之官其地神亦名后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土與句龍稱后土名同而無異也鄭注云后土者謂土神也非謂句龍也故中庸云郊社之禮注云

社祭地祇又鼓人云以靈鼓鼓社祭注云社祭祭地祇也是社爲地祇也 並同上

孔晁曰普天之下華岳列嶽河海所流邱陵墳衍總謂之地 瞿曇悉達開元占經卷四 能吐生百穀謂之土 太平御覽卷三十七

郊之用辛也周之始郊日以至鄭注曰郊天之月而日至魯禮也三王之郊一 用夏正魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天示先有事也用辛日者凡爲人君當齋戒自 新耳周衰禮廢儒者見周

禮盡在魯因推魯禮以言周事

王肅難鄭曰魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云啓蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事是二郊也（禮記郊特牲正義崔氏皇氏用王肅之說）

馬昭曰穀梁傳云魯以十二月下辛卜正月上辛若不從則以正月下辛卜二月上辛若不從則以二月下辛卜三月上辛若不從則止是魯一郊則止或用建子之月郊則此云日以至及宣三年正月郊牛之口傷是也或用建寅之月則春秋左傳

云郊祀后稷以祈農事是也但春秋魯禮也無建丑之月耳正義引聖證論馬昭以穀梁傳以答王肅之難肅又難鄭曰郊特牲曰郊之祭迎長日之至下云周之始郊日以至元以爲迎長日謂夏正也郊天日以至元以爲冬至之日說其長日至於上而妄爲之說又徙其始郊日以至於下非其義也元又云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事若儒者愚人也則不能記斯禮也苟其不愚不得亂於周魯也鄭元以祭法禘黃帝及嚳爲配圜丘之祀祭法說

禘無圜丘之名周官圜丘不名爲禘是禘非圜丘之祭也元旣以祭法禘嚳爲圜丘又大傳王者禘其祖之所自出而元又施之於郊祭后稷是亂禮之名實也按爾雅云禘大祭也繹又祭也皆祭宗廟之名則禘是五年大祭先祖非圜丘及郊也周立后稷廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之廟重而元說圜丘祭天祀大者仲尼當稱昔者周公禘祀嚳圜丘以配天今無此言則禘配圜丘非也又詩思文后稷配天之頌無帝嚳配圜丘之文知郊則圜丘圜丘則郊

所在言之則謂之郊所祭言則謂之圜丘於郊築泰壇象圜丘之形以丘言之本諸天地之性故祭法云燔柴於泰壇則圜丘也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初動天之始也對啓蟄及將郊祀故言始孔子家語云定公問孔子郊祀之事孔子對之與此郊特牲文同皆以爲天子郊祀之事禮記郊特牲正義又引王肅云郊特牲周之始郊日以至與圜丘則配以后稷約此節文義

馬昭曰易緯云三王之郊一用夏正則周天子不

用日至郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故祭其始升而迎其盛月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈爲理乎周禮云冬日至祭天於地上之圜丘不言郊則非祭郊也言凡地上之丘皆可祭焉無常處故不言郊周官之制祭天圜丘其禮王服大裘而冕乘玉路建大常明堂位云魯君以孟春祀帝於郊服衮服乘素車龍旂衣服車旂皆自不同何得以諸侯之郊說天子圜丘言始郊者皆以轉卜三

正以建子之月爲始故稱始也又禮記云魯君臣未嘗相弒禮俗未嘗相變而弒三君季氏舞八佾旅於泰山婦人髽而相弔儒者此記豈非亂乎據此諸文故以郊丘爲別冬至之郊特爲魯禮

張融評曰謹案郊與圜丘是一韓詩說三王各正其郊與王肅同又魯以轉卜三正王與鄭元同周禮圜丘服大裘此及家語服袞冕家語又云臨燔柴脫袞冕著大裘象天臨燔柴輟祭脫袞著大裘象天恭敬之義既自不同融以家語及此經郊祭

並爲僞禮與鄭元同圜丘是祭皇天孟春祈穀於
上帝及龍見而雩此五帝之等是皇天之佐其實
天也祀天神卒執事而卜日圜丘既卜日則不得
正用冬至之日並同上

樂記昔者舜作五絃之琴以歌南風鄭注云南風長
養之風也以言父母之長養己其辭未聞也

王肅曰尸子及家語昔者舜彈五弦之琴其辭曰南
風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜
吾民之財兮鄭云其辭未聞失其義也禮記樂記正義

元和振綺館補校

馬昭曰家語王肅所增加非鄭所見又尸子雜說不可取證正經故言未聞也

六成復綴以崇天子夾振之鄭注云崇充也凡六奏以充武樂也夾振之者上與夾舞者振鐸以爲節也

王肅難曰六成而復綴以崇其爲天子此家語之文也

馬昭曰凡樂之作皆所以昭天子之德豈特六成之末以崇之乎上並同

孔晁曰天子夾振用舞之法在於經典今謂天子

次振此經之正文又親舞總干按祭統云君執干
戚就舞位冕而總干何得親舞何以不得親執鐸
乎此執鐸為祭天時也正義引熊氏說云孔冕具如熊氏之說據補
雜記大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如
士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服
鄭注曰大夫雖尊不以其服服父母兄弟嫌若踰之
也士謂大夫庶子為士者也已卑又不敢服尊者之
服今大夫喪服禮逸與士異者未得而備聞也春秋
傳曰齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食粥

居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿爲大夫此平仲之謙也

王肅曰喪禮自天子以下無等故曾子云哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達且大國之卿與天子上士俱三命故曰一也晉士起大國上卿當天子之士也平仲之言唯卿爲大夫謂諸侯之卿當天子之大夫非謙辭也春秋之時尊者尙輕簡喪服禮制遂壞羣卿專政晏子惡之故服麤衰枕草於當時爲重是以平仲云唯卿爲大夫遜辭以辟害也又孟子云

諸侯之禮三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之又此記云端衰喪車皆無等又家語云平仲可謂能遠害矣不以己之是駮人之非遜辭以辟咎也禮記雜記上正義

大夫與士異者大夫以上在喪斂時弁絰士冠素委貌同上

馬昭曰雜記云大夫爲其父母兄弟之未爲大夫之喪服如士服是大夫與士喪服不同者而鄭云無等則是背經說也鄭與言禮

張融評曰士與大夫異者皆是亂世尙輕涼非王

者之達禮小功輕重不違於禮鄭言謙者不異於遠害上並同

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯鄭注曰禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝

王肅駁曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀之名非謂配食於明堂者也春秋傳曰禘郊祖宗報五

者國之典祀也以此郊禘宗非一祭（通典無春秋至一祭據唐志補）祭如鄭義則經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也凡宗者尊也周人既祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以解祭法而不曉周公本意殊非仲尼之旨也（通典卷四十四　唐書禮樂志長孫无忌等議引王肅駁曰古者祖功宗德自是不毀之名非謂配食於明堂下有春秋傳曰二十四字）

又曰祭法禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而云以其祖配之依五帝本

祀黃帝爲虞氏九世祖黃帝生昌意昌意生顓頊虞氏七世祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖之所自出以其祖配之祖宗祖有德宗有功其廟不毀禮記祭法正義

又曰郊與圜丘是一郊即圜丘案易帝出乎震震東方生萬物之初故王者制以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而五行爲次焉何大微之精所生乎又郊祭鄭玄注祭感生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天唯一而已何得有六又家語云季康子問五

帝孔子曰天有五行木火金水及土四分化育成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶三公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五帝可得天佐不得稱上天而鄭云以五帝爲靈威仰之屬非也元以圜丘祭昊天最爲首禮周人立后稷廟不立嚳廟是周人尊嚳不若后稷及文武以嚳配至重之天何輕重顛倒之失所郊則圜丘圜丘則郊猶王城之內與京師異名而同處同上　春秋桓五年正義引郊則圜丘圜丘則郊天體唯一安得有六天也又郊特牲正義引云天體無二郊即圜丘圜丘即郊又引賈逵馬融王肅云三帝非天家語之文謂大皞炎

謂黃帝五人帝屬皆約此詩文意

馬昭曰王者禘其祖之所自出以其祖配之案文自了不待師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜原履大人之跡生后稷大任夢大人死而生文王又中候云姬昌蒼帝子經緯所說明文又孝經云郊祀后稷以配天則周公配蒼帝靈威仰漢氏及魏據此義而各配其行易云帝出乎震自論八卦養萬物於四時不據感生所出也禮記祭法正義

孔晁曰王肅云虞夏出黃帝殷周出帝嚳祭法四

代稱此二帝上下相繼之明文也詩云天命元鳥
履帝武敏歆自是正義非讖緯之妖說
張融評曰若依大戴禮及史記稷契及堯俱帝嚳
之子堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣
漢氏堯之子孫謂劉媪感赤龍而生高祖薄姬亦感
而生文帝漢為堯允而用火德大魏紹虞同符土
行又孔子刪書求史記得黃帝元孫帝魁之書若
五帝當身相傳何得有元孫帝魁融據經典三代
之正以為五帝非黃帝子孫相續次也一則稽之

以湯武革命不改稷契之行二則驗之以大魏與漢襲唐虞火土之法三則符之堯舜文武無同宗祖之言四則驗以帝魁繼黃帝之世是五帝非黃帝之子孫也圜丘即郊董仲舒劉向馬融之論皆以爲周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同竝同上

祭義如欲色然鄭注如欲色者以時人於色厚假以喻之

王肅曰如欲見父母之顏色鄭何得比父母於女色禮記祭義正義

馬昭曰孔子曰吾未見好德如好色者如此亦比色於德

張融評曰如好色取其甚也於文何妨上並同

孝經郊祀后稷以配天鄭玄注祀感生之帝謂東方青帝靈威仰周爲木德威仰木帝以后稷配蒼龍精也孝經聖治章邢昺正義引鄭元以祭法有周人禘嚳之文遂變爲祀感生之帝云云無以后稷配蒼非精也朱子能破經傳通所引有之據補

王肅曰祭爾雅曰祭天曰燔柴祭地曰瘞薶又曰禘大祭也謂五年一大祭之名又祭法祖有功宗有德

昔在宗廟本非郊配若依鄭說以帝嚳配祭圜丘是天最尊也周之尊帝嚳不若后稷今配青帝乃非最尊實乖嚴父之義也且獨偏經籍並無以帝嚳配天之文若帝嚳配天則經應云禘嚳於圜丘以配天不應云郊祀后稷也天一而已故以所在祭在郊則謂爲圜丘言於郊爲壇以象圜丘圜丘卽郊也郊卽圜丘也孝經正義引此上以駁之孤文纔禮經傳通别作惟蔡大帝王肅獨著論以駁之據禘

張融評曰漢世英儒自董仲舒劉向馬融之倫皆斥周人之祀昊天於郊以后稷配無如玄說配蒼

帝也然則周禮圜丘則孝經之郊聖人因尊事天

因卑事地安能復得祀帝嚳於圜丘配后稷於人

帝之禮乎且在周頌思文后稷克配彼天又昊天

有成命郊祀天地也則郊非蒼帝通儒同辭肅說

爲長 孝經正義 融按元注泉深廣博兩漢四百餘年未

有偉於元者然二郊之際殊天之祀此元說也其

如皇天祖所自出之帝亦元慮之失也 舊唐書元行沖傳

鄭衆說五祀五色之帝於王者宮中 北堂書鈔卷九十

學者不知孟軻字按子思書及孔叢子有孟子居即

是輌也輌少屈坎輌故名輌字子屈也太平御覽卷三百六十二

昔國家有優曰史利漢氏舊優也云梁冀有火浣布布垢則洗之於火七字據藝文類聚卷八十五補切玉刀一朝以爲誕也正始初得火浣布乃信歐陽詢藝文類聚卷六十又卷八十五引梁冀時布垢則洗之於火一句太平御覽卷三百四十六案已上三條並引聖證論前後脫缺不知於經何屬附綴於後

玉函山房輯佚書目錄　　卷五十三

經編五經總類

五經通論一卷　晉束晳

五經鉤沈一卷　晉楊方

五經大義一卷　晉戴逵

六經要注一卷　後魏常爽

七經義綱一卷　後周樊文深

五經折疑一卷　邯鄲綽

經編緯書類

尚書中候三卷　後漢鄭元注下同

尚書緯璇璣鈐一卷

尚書緯考靈曜一卷

尚書緯刑德放一卷

尚書緯帝命驗一卷

尚書緯運期授一卷

詩緯推度災一卷　魏宋均注下同

五經通論一卷晉束晳撰晳有汲冢書鈔已著錄晉書本傳稱其作有五經通論隋唐志皆不載册府元龜依本傳列其目卷數未詳書佚已久杜佑通典引四節又引其與步熊問答五節皆發明禮服之義又春秋正義引束晳二節合錄爲卷說詩桃夭及周禮中春會男女據春秋以爲通年聽婚說秋封諸侯不偏主月令祭統皆兩斥鄭王之失據左傳五父佗一人以馬遷分兩人爲誤皆具隻眼不隨人而苟爲同也歷城馬國翰竹吾甫

五經通論

晉 束晳 撰

春秋二百四十年魯女出嫁夫人來歸大夫逆女天王娶后自正月至十二月悉不以得時失時爲貶褒何限於仲春季秋以相非哉夫春秋擧秋毫之善貶纖介之惡故春狩於郎書時禮也夏城中丘書不時也此人間小事猶書得時失時況婚姻人倫端始禮之大者不譏得時失時不皆書者耶若婚姻季秋期盡仲春則隱二年冬十月夏之八月未及季秋伯姬歸

於紀周之季春夏之正月也　桓九年春季姜歸於京
師莊二十五年六月夏之四月也已過仲春伯姬歸
於紀或出盛時之前或在期盡之後而經無貶文三
傳不譏何哉凡詩人之興取義繁廣或舉譬類或稱
所見不必皆可以定時候也　又按桃夭篇序美婚姻
以時蓋謂盛壯之時而非日月之時故灼灼其華喻
以盛壯非謂嫁娶當用桃夭之月其次章云其葉蓁
蓁有蕡其實之子于歸此豈在仲春之月乎又摽梅
三章注曰夏之向晚迨冰未泮正月以前草蟲喓喓

未秋之時或言嫁娶或美男女及時然詠各異矣周
禮以中春合男女之無夫家者蓋一切相配合之時
而非常人之節曲禮日男女非有行媒不相知名故
日月以告君齋戒以告鬼神若常人必在仲春則其
日月有常不得前卻何復日月以告君乎夫冠婚笄
嫁男女之節冠以二十為限而無春秋之期笄以嫁
而設不以日月為斷何獨嫁娶當繫於時月乎王肅
云婚姻始於季秋止於仲春不言春不可以嫁也而
馬昭多引春秋以為之證反詩和難錯矣兩家俱失

義皆不過通年聽婚蓋古正禮也杜佑通典卷五十九

月令所紀非一王之制凡稱古者無遠近之限未知夏對諸侯何代之典秋祭田世夏乎殷乎而王據月令以非祭統鄭宗祭統而疑月令無乃俱未通哉莫若通以三代說兩氏而不俱一也通典卷七十一

無服之殤禮總麻不服長殤小功不服中殤大功不爲易月哭惟齊縗乃備四殤焉凡云男二十而冠三十而娶女十五許嫁而笄二十而出並禮之大斷至於形智夙成早堪冠娶亦不限之二十矣弁冠有成人

之容始嫁有成人之事鄭玄曰殤年爲大夫乃不爲殤爲士猶爲殤之今代則不然受命出官便同成人也通典卷九十一

束晳問曰繼母嫁從服當立廬不步熊答曰父卒繼母嫁如母應居倚廬通典卷八十九

束晳問婦人再嫁爲人繼母而亡前家子取母柩父與之生繼子之服如何步熊云當爲服周亡取去亦服周通典卷九十四

束晳曰有父母之喪遭外緦麻喪往奔不步熊答曰

不得也若外祖父母喪非嫡子可往若姑姊妹喪嫡庶皆宜往弔也通典卷九十七

晉元帝制曰小功緦麻或垂竟聞問宜全服不得服其殘月以爲永制束晳問步熊熊答曰禮已除不追耳未除當追服五月通典卷九十八

束晳問步熊曰三年喪不葬五月後復葬當練不答曰禮云練祥之間必與月與此同也通典卷一百三

衆傳五父使一人馬遷分一人以爲兩人以無爲有

春秋左傳桓十二年孔穎達正義引

束晳曰馬遷云云首句據正義補

左傳揣王奸命舊說揣王爲伯服伯服古文作伯盤非揣王伯服立爲王積年諸侯始廢之而立平王春秋左傳昭二十五年正義引束皙

五經鉤沉一卷晉楊方撰方字公回會稽人官至高梁太守晉書有傳附賀循傳後傳載在郡積年著五經鉤沉撰吳越春秋并雜文行於世隋志作五經拘沉唐志作鉤沉並十卷今佚從初學記太平御覽所引輯得五節其說生知元照稍涉道家談而文筆識論與葛洪抱朴子相近賀彥先報虞預書稱之曰不圖偉才如此其文甚有奇分若出其胸臆乃是一國所推盡亦欣賞之至矣歷城馬國翰竹吾甫

五經鉤沈

晉 楊方 撰

晉太康之五年撰鉤經傳之沈義將論難以起滯 王應麟玉海卷四十二

夫脩樹落葉而鴻鴈南飛桃林披華而元鳥入宇 太平御覽卷五十七 徐堅初學記卷一 太平御覽卷十四並引上句

聖人之生 御覽有人字 必資於陰陽陰陽之理卽聖人所盡但盡陰陰之理則元照之本自見此謂不求於自知而理盡自然知者 初學記卷十七 太平御覽卷四百一

生而知之者上也問曰孰生而知之乎答曰聖人二儀既判懸象列暉八風有序四氣錯御覽日月而運陰陽之數消搖八節俯仰元黃彌綸天地之體窮竟有生之機璿天爲師用履己心故曰生知不亦諧乎初學記卷十七

東夷之人以牛骨占事呈示吉凶無往不中牛非含智之物骨有若此之效初學記卷二十九引作楊方五經鉤沉太平御覽卷八百九十九作五經鉤沉

夫鳥遊曠澤之地而比翮者萬羣虎居繁林之藪而

按蒙若干數太平御覽卷五十七

五經大義一卷晉戴逵撰逵字安道譙國人性不樂當世常以琴書自娛師事范宣於豫章義熙初以散騎常侍徵不起事蹟具晉書隱逸傳所撰五經大義隋志三卷唐志不著錄佚已久通典引其說喪服二篇北堂書鈔引雜義一條並據輯錄仲馬難鄭而彌覺其頤庾蔚之論之審矣歷城馬國翰竹吾甫

晉　戴逵　撰

鄭注喪服云凡妻從夫降一等夫令三月則妻宜無服而猶三月者古者大夫不外娶其妻則本國之女也雖從夫出婦人歸宗往來猶人故從人服也長子有服謂未去者也逵謂鄭元注喪服不通何者婦人義無二斬故出嫁則降父而服夫何至爲人去國乃兼服二君乎若果宜兩服夫經記應見將謂大夫於君之母妻本有齊斬之殊乃仕焉而已則俱在三月蓋其

義也杜佑通典卷九十

大功殤服七月九月范甯與遠書問馬鄭二義遠答曰夫易者當使用日則廢月可得言易耳鄭以哭日准平生之月而謂之易且無服之殤非唯周親七歲以下也他親長中降而不服故傳曰不滿八歲以下皆為無服之殤也如馬義則以此文悉附諸服降之殤者如鄭義諸降之殤當作何哭耶若復哭其生月則緦麻之長殤状不可二百餘日哭鄭必推之於不哭則小功之親以老學之年成童而夭無哭泣之位恐

非有情者之所允也通典卷九十一

披榛而遊遇穴而處男無定居女無常處虞世南北堂書鈔地部引鄭氏

逸禮義

六經略注序一卷後魏常爽撰爽字仕明河內溫人

武威西征拜宣威將軍置館溫水之右教授門徒學

者稱儒林先生北史有傳傳稱暇述六經略注以廣

制作甚有條貫隋唐志均不載佚已久唯本傳載其

序辭錄以備一家並附本傳於後獨守閒靜講肄經

典二十餘年之深詣卿斯可想見焉歷城馬國翰竹

吾甫

六經略注序

後魏 常爽 撰

傳稱立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義然則仁義者人之性也經典者身之文也皆以陶鑄人情啓悟耳目未有不由學而能成其器不由習而能利其業是故季路勇士也服道以成忠烈之概甯越庸夫也講藝以全高尚之節蓋所由者習也所因者本也本立而道生身文而德備焉昔者先王之訓天下也莫不導以詩書教以禮樂移

其風俗和其人民故恭儉莊敬而不煩者教深於禮也廣博易良而不奢者教深於樂也溫柔敦厚而不愚者教深於詩也疏通知遠而不誣者教深於書也潔靜精微而不賊者教深於易也屬辭比事而不亂者教深於春秋也夫樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷事五者蓋五常之道相須而備易爲之源故曰易不可見則乾坤其幾乎息矣由是言之六經者先王之遺烈聖人之盛事也安可不游心寓目習性文身哉頃因暇日屬意藝林聊傳所聞

討論共本名曰六經略注以訓門徒焉北史本傳

附錄北史本傳

常爽字仕明河內溫人魏太常卿林六世孫也祖珍苻堅南安太守因世亂遂居涼州父坦乞伏世鎮遠將軍大夏鎮將顯美侯爽少而聰敏嚴正有志概雖家人僮隸未嘗見其寬誕之容篤志好學博聞強識明習緯候五經百家多所研綜州郡禮命皆不就武成西征涼土爽與兄士國歸款軍門武成嘉之賜士國爵五品顯美男爽為六品拜宣威將軍是時戎車屢駕征伐為事貴游子弟未遑學術爽置館溫水之

右教授門徒七百餘人京師學業翕然復興爽立訓迪有勸罰之科弟子之事若嚴君焉尙書左僕射元贊平原太守司馬貞安著作郎程靈蚪皆是爽教所就雅浩高允並稱爽之嚴教奬勵有方允曰文翁柔勝先生剛克立教雖殊成人一也其爲通識歎服如此因教授之暇述六經略注以廣制作甚有條貫其略注行於世爽不事王侯獨守閑靜講肄經典二十餘年時號爲儒林先生年六十三卒於家子文通歷官至鎭西司馬南天水太守西翼校尉

七經義綱一卷後蜀樊深撰深字文深河東猗氏人
周文賜姓萬紐于氏官至縣伯中大夫加開府儀同
三司北史儒林有傳傳稱撰七經異同三卷隋志載
有五經大義十卷七經義綱二十九卷七經論三卷
質疑五卷七經論即七經異同唐志惟載義綱質疑
三書而作七經義綱略論三十卷本傳云子義綱與
書名正同或書成而子適生因以其書命之抑以子
名命書寓以經遺子之意也今其書佚輯錄三節附
本傳爲卷勝覆無多其徵遍購乃據較讀書之勤勉

世鮮稱述故幷詳其人以表章之歷城馬國翰竹吾甫

七經義綱

後周　樊深　撰

格論 太平御覽卷三百三十九車上五兵節引樊文深七經義綱格論格論者書中篇目之一也據題於前

伯也執殳

車上五兵戈殳車戟酋矛卒夷步卒五兵戈殳車戟酋矛矢 太平御覽引樊文深七經義綱格論不知於經何句何屬余蕭客古經解鉤沉引步卒已下取屬詩伯也句今依之

皇帝清問下民

五十三卷十八

孔子曰天子之德感天地洞八方以化合神者稱皇德合天者稱帝德合仁義者稱王徐堅初學記卷九余蕭客取屬呂刑皇帝句

受珠玉者

珠毋者大珠在中小珠環之初學記卷二十七贊寧物類相感志卷十八並引焚深七經義余謹案取屬禮記此句下

附錄北史儒林傳

樊深字文深河東猗氏人也事繼母甚謹弱冠好學負書從師於河西講習五經晝夜不倦魏永安中隨軍征討以功累遷中散大夫嘗讀書見吾丘子遂歸侍養孝武西遷樊王二姓舉義爲魏所誅深父保周叔父歡周並被害深因避難墜崖傷足絕食再宿於後遇得一簞飯欲食之然念繼母老獨或免虜掠乃弗食夜中匍匐尋覓母得見因以饋母還復遁去改易姓名遊學於汾晉間習天文及歷算之術後爲人

所告因送河東屬東魏將韓軌長史張曜重其而學延深至家因是得便逃隱周文平河東贈保周南郢州刺史徵周儀同三司深歸葬其父負土成墳尋而于謹引為府參軍事令在館授教子孫周文盛學東館教諸將子弟以深為博士深經學通贍每解書多引漢魏以來諸家義而說之故後生聽其言者不能曉悟背而譏之曰樊生講書多門戶不可解然儒者推其博物性好學老而不怠朝暮還往常據鞍讀書至馬驚墜地損折支體終亦不改後除國子博士賜

姓萬紐于氏天平二年遷縣伯中大夫加開府儀同三司建德元年表乞骸骨詔許之朝廷有疑議常召問焉後以疾卒深既專經又讀諸史及倉雅篆籀陰陽卜筮之書學雖博贍訥於辭辯故不爲當時所稱撰孝經喪服問疑各一卷又撰七經異同三卷子義綱